

復齋易說目錄

復齋易說提要

卷一 乾至履

卷二 泰至觀

卷三 噬嗑至離

卷四 咸至益

卷五 夬至歸妹

卷六 豐至未濟

一

二

一二

一九

二八

三九

四九

欽定四庫全書

經部
復齋易說卷四

詳校官侍郎 李紱

通校司副使 吳興業 覆勘

總校官檢討 何思鈞

校對官檢討 李學錦

謄錄監生 徐昭新

欽定四庫全書

經部一

復齋易說

易類

提要

臣等謹案復齋易說六卷宋宗室趙彥肅撰彥肅字子欽復齋其號也嘗舉進士掌寧國軍書記調秀州推官移華亭縣丞攝縣事以內艱歸趙汝愚奏薦為寧海軍節度推官旋病卒蓋朱子薦之汝愚也彥肅所著有廣雅學辨士冠禮婚禮饋食圖皆為朱子所稱惟論易與朱子不合故朱子語錄謂其為說太精取義太密或傷簡易之趣然彥肅說易在即象數以求義理以六畫為主故其言曰先聖作易有畫而已後聖繫之一言一字皆自畫中來譬如畫師傳神非畫煙雲草木比也然則彥肅與思力索固皆研披爻義務求其所以然耳其沈潛於易中猶勝支離於見外

欽定四庫全書

復齋易說

吳乾隆四十六年二月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費瑔

欽定四庫全書

禮部

欽定四庫全書

張濟揚說卷一

乾

趙彥肅撰

三

乾元亨利貞

元亨利貞形容乾體天子養之其旨甚明後學玩辭
自有所得更立語言者本愈遠

九二見龍在田利見大人

欽定四庫全書

德具大人見者家利

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

三畫成乾名因實有內卦已盡乃日之終六而方三

未盈也三而非六不亢也未盈故日新无已不亢故

危而无咎惕主進厲主守其義深矣

九四或躍在淵无咎

或躍疑辭也在淵定辭也所居有定其應无方

雲行雨施品物流形

雲行雨施自元而亨品物流形乎而利貞隱然可見
至保合太和乃明斷之聖人之文錯綜交遍求諸繫
辭斯得之矣

大明終始

陽為大明終而復始極而不窮贊利貞也

六位時成時乘六龍以御天

初至上為六位九為龍自元而貞德之序也由貞而

元德之妙也乘六龍者非乾元乎於贊利貞發之其

欽定四庫全書

旨深矣

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

大和妙用也感通之妙不離於寂所以為利貞

或躍在淵進无咎也

不主於進義在適時且進如此故无咎

貞者事之幹也

事以理為主事有變易理為之統

嘉會足以合禮

禮由中出天則也

利物足以和義

此即用以顯體非自外來乃互明爾

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君

子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業

也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居

上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危

无咎矣

欽定四庫全書

居三應上乾而又乾已至於三小成也期終於上大

成也滿而不止驕何從生盈而不亢憂何自起歟

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪

也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无

咎

上下進退无有常準隨時之義至難惟進德修業斯

能見天則而知時中爾

或躍在淵自試也

隨時之義自試可知

或躍在淵乾道乃華

進退元常健之變也

利貞者性情也

感通不離於寂故終則有始周流不窮

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不

知喪其唯聖人手知進退存亡而不失其正者其唯聖

人乎

欽定四庫全書

進極而退易道無窮聖人體之昧者守元

坤

坤下坤上坤利牝馬之貞

坤主於順其健處乾

至哉坤元萬物資生

元一也在乾為乾元在坤為坤元其曰大曰至者以

別乾坤元非有二萬物獨陽不生必資坤元非止

託形於地

六二之動直以方也

靜而全動而者易之取象必於動發之生物通者直

流形者方同遍者大有如是體故有如是用也

六三含章可貞或從王事无成有終

乃順承天卦體也含章可貞又體也以六配三陰陽

相雜故此爻發之以陰含陽其文炳也二色成章陰

陽雜也陽下陰陰乃上匪陰居陽陽施於陰陰則從

之匪陰乘陽陽倡於始陰則終之終也者非謂成威

欽定四庫全書

也始於化氣終於成形而義備矣

含章可貞以時發也

倡而和施而生時也反此則非時矣時之義大矣哉

六四括囊无咎无譽

六二中正坤道之純六三體雜陽來闕也六四重陰

陽去翕也三爻之義取象精矣日有時而夜氣有時

而冬陰陽有時而靜又何咎乎

黃蒙元吉文在中也

坤之六五象取居中不取得位故曰聖人之情見乎解

上六龍戰于野其血玄黃

陰極陽存故戰陰衰陽微故俱傷戰以定分為陰之主爻以達情為陰之夫戰在上爻在下

君子黃中通理

中而不倚故通偏則滯矣

正位居體

欽定四庫全書

周易

正五之中位居坤之順體夫子贊此明六五之為純

臣

陰疑於陽必戰為其嫌於元陽也故稱龍馬

陰疑陽故戰戰非陽意也曰龍戰者陽非主戰為其嫌於元陽爾易道明此後世猶有謂陰亦稱龍者

屯

䷂

坎下

屯元亨利貞

元亨利貞乾道全體六十四卦陰陽錯綜其流旁通

其用不窮五卦特出例餘卦爾

剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈

分氣者一受施者二一專而精二博而行始者難生

終焉效著陽之體段明見于此

天造草昧宜建侯而不寧

草昧猶鴻荒也有萬物立君長以治之

初九盤桓利居貞利建侯象曰雖盤桓志行正也以貴

下賤大得民也

欽定四庫全書

周易

盤桓有待震遇坎也居貞而利九居初也志行而正

陽宜動也動靜不失正而知時者其惟陽剛乎以貴

下賤无首之吉此一文為一百八十六陽爻之首故

發此義 陽志行本震體 應四始此文陽上應陰

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年

乃字

陽為馬凡陽皆乾之分體屯如遭如時也乘馬班如

位也匪寇婚媾彼情也女子貞不字我節也十年乃

字得應也是謂利永貞此一爻為一百八十六陰爻之首故發此義陰居二中正下有陽乘剛應

五始此爻陰上應五位順情逆

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

鹿陽物也近之與應曰馬遠之與不應曰鹿象其物

宜也六三遠實不可以求應上益聞人欲之起蓋始

諸此六居三不中不正去陽遠无應居陽

可止也震體其上坎

欽定四庫全書

六四東馬班如求婚媾往吉元不利

二應五初為之難四應初五不迫之何謂也初大得

民五屯其膏一也震動上行坎體中陷二也陽之性

上故初有上行五元下比陰之性下故初從四易二

應五難三也此其辨爾六居四正應初始此爻

陰下應陽位逆情順求而後往為諸陰之例

九五屯其膏小貞吉大貞凶

坎水東震為雲澤未流也此爻為三十一爻九五之

首專於應故致戒大君之道以乾九五為則九居五正中應二始此爻小貞暫也大貞極也可

以小貞以俟雨澤下流

上六東馬班如泣血漣如

六居上危下有陽上極變无應

蒙

䷃ 坎下蒙亨

陽交陰始於屯終於蒙萬物從陽氣畢出內卦剛

欽定四庫全書

中純德之守四陰揜之蒙而未發上九高而無位蓋

師道也

利貞

陰交陰終於蒙利貞之最備矣

險而止蒙

見險而能止知也險而止蒙也

蒙亨以亨行時中也

因其亨而達之時中也

山下出泉蒙君子以果行育德

山下出泉清而不雜人之蒙也純一未散其散也物害之也非蒙矣如水之汙非源泉之罪也 有德故行之果內者外也行之當以養德外實內也泉以流為象故取諸行

初六發蒙利用利人用說桎梏以往吝

己之蒙達因以達人以身為律也善乎周子之言曰發聖人之蘊救萬世元窮者顏子也此又當之 陽

欽定四庫全書

發陰蒙師道也聖之事陰能錫類友道也賢之事 往

吝戒專與四

九二包蒙吉納婦吉子克家

包納初六克家之象屯之爻相應蒙之爻近而相得卦時不同其情亦異 婦從夫如蒙之聽命於師也

蒙卦上九為主二其子也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

三求應上上九艮也近與六五志不在三六三自售

故不可取

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

六四不以无應為失而以遠實為吝故知蒙貴近陽也

童蒙之吉順以巽也

順以巽謂順從上也陰在陽下有巽體

上九擊蒙不利為寇利禦寇

有萬物乃立君師屯寓君道蒙寓師道君道親屯之

欽定四庫全書

用在初師道尊蒙之用在 上 陰為蒙為寇上極疑

變艮止不變乃止寇者

需

䷄ 乾下 需

陰陽居尊其類上行晉主離也明故下志進需主坎

也陰故下有待 內非乾元可進之資外非坎无難

進之疑德盛時險故有待也 三陽在下須主九居

五在險須助上下相須也

有孚光亨貞吉

中實為孚光亨不陷也其吉以貞 下卦乾也位天

位者乾九五也上下交孚矣

利涉大川往有功也

需終於進不進非常

雲上於天需君子以飲食宴樂

陽氣蒸坎水之上為雲坎水未能下而為雨 德成

有待身存則道先是以君子貴全身也

欽定四庫全書

初九需于郊利用恒元咎

位在下陽未盛宜遠險也

九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇

敬慎不敗也

積陽成乾德威可往致寇之至我威彼弱可以必克

爻辭不言者存敬慎也象辭發之

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也

需至于傷然後順聽陰柔非知幾者 順而不阻者

泰阻而不順者小畜阻而順者需小畜阻下 順上 以下

從上為順四之不阻順九五也五為陽主同類喜合

由陽觀陰險不可犯由陰觀陽盛不可遏二者互明

以盡需義

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也

險難已濟惟時宴樂幾於危驚既醉時也功成而需

不滿假者故曰以中正

上六入于穴有不逮之客三人來敬之終吉

欽定四庫全書

三陽之志達五則止上六在外居可安也至夬卦乃

決上六

訟

䷅ 坎下訟 乾上訟

九二欲爭二陰訟之所起

上剛下陰險而健訟訟有孚室惕中吉剛來而得中也

險而健訟才之偏也剛來得中才之美也觀象玩辭

達易之變

初六不永所事小有言終吉

訟而情伸獲從四應其辯得明

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

聽主中正故不克訟理曲畏罪故歸而逋已受其災

故邑人无眚九四上九皆在上者也

通十二陰
之象

六二食舊德

初六從四辯而後明四上一體既有前比可无訟也

九四不克訟復即命渝安貞吉

欽定四庫全書

卷一

初六自辯不待已言聽上之命訟變而靜故吉

九五訟元吉

九二受曲訟皆息矣此中正不私於應之效

師

坤上 師貞

師之主貴柔中師之師貴剛中柔者出師之本剛者

行師之用 以至仁伐至不仁師之正正故可久為

萬世法

初六師出以律否臧凶

以至仁伐不仁師出之律也王者之師以柔出司馬

統之以剛用 初六民也民柔王者用以為兵六鄉

六遂之衆是也後世聚強暴之夫為兵失之矣

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵

也王三錫命懷萬邦也

時中之義行乎險難君子之道造次必於是用將得

人故萬邦懷懷者就服與乎畏矣

欽定四庫全書

卷一

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子與尸貞凶

坤卦為田二位亦為田坎實在中禽也二得衆而險

五禽之猶害也在下得衆上討之有辭隨又取義易

之變也六五以應用二以類用三陰柔无斷如此

上六大君有命開國承家小人勿用

師之終不再舉賞功之際戒受封者勿用小人其戒

深矣用小人國必亂亂則師又舉非師之終

或謂小人有功者不賞非也王者六鄉之民皆君子

統之者六卿也何假於小人而用之

比

䷇ 坤下比

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉象曰比之

初六有它吉也

比之時一陽得衆初六可先比也五來接有它吉也

非鹿為它

六三比之匪人

欽定四庫全書

初比於五先也二應也四承也六三无是三者之義

將不能比五矣

小畜

䷈ 乾下小畜

總言之一陰畜五陽分言之三陽在下六四阻之欲

上不得為小者所畜三陽蘊於內巽之力弱二陽見

於外故所畜者小

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

天氣下降地氣上為雲天氣上往地氣下為雨小畜

三陽在下六四阻之故不雨若來而往則雨故曰尚

往陰制之故陽之施未行

風行天上小畜君子以懿文德

風行天上散乎外畜於內者小懿文德形諸外也

初九復自道何其咎吉

往其反為復陽欲上行遇陰而止故復于下以畜其

德其往也未有咎既復矣咎變為吉

欽定四庫全書

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

二牽於初而復資諸人也所以牽復者以在中而資諸

人也惟有諸已故能資諸人

九三與說輻夫妻反目

大畜九三德盛可試小畜九三欲用則未可欲止則

不固大畜之長良力也小畜之小田巽爾畜德非靜

不可大畜同五故六四安小畜已專故六四危

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也

自三言四來剛則危自五言四承陽則順重卦故乘

剛巽之承陽本體也然則六四之順信矣順上畜下

故无傷无恐 下畜三陽上奉九五有君人之大德

有事君之小心 需六四坎體雖承陽志未孚也故

傷而去

九五有孚學如富以其鄰

由中之信固結不解推以任四畜道濟矣

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征山象曰

欽定四庫全書

既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

不雨卦體也既雨又體也三陽畜於下不能成雨至

此陽上故雨未雨故尚往既雨故處而尚載諸陽之

德積至此極猶載滿也卦有上九陽之德成陰之功

顯故宜處也若有所往疑於變陽之德陰之功皆且

將毀 月受日光幾望則畜之盛月為除小者畜也

更進則生魄

履

三 乾上履

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

由卦言之以兌應乾履者二承者三故事由又言之

不能上應志在履剛故見咥也

剛中正履帝位而不疚光明也

取卦才之美以盡履道之至

上天下澤履君子以辯上下定民志

乾父也八卦之始至尊兌少女也八卦之終至卑地

欽定四庫全書

氣有時而上行兌安於下故不取天尊地卑必取上

天下澤也

初九素履往无咎

履之得失觀乎動六三物欲也二四近之上應之初

與五无累焉不為物誘全其素以往莫之能禦矣

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也

九二居中六三節之不進幽人也居中寂而善應故

不亂 初九不雜於物九二居中履之善者以初九

之義言二則近陰以九二之義言初則未中易隨文

取象不相須也

九四履虎尾愬愬終吉

履亢應初為履虎尾乾上行危惟懼乃吉

欽定四庫全書

復

二

復齋易說卷一

欽定四庫全書

復齋易說卷二

宋 趙彥肅 撰

泰

䷊ 乾下 坤上 泰

九三包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

離初與三而應五不以剛為明而配于中中賁於剛故也既主於中於包荒用馮河也何有

欽定四庫全書

復

九三无平不陂无往不復

下卦極泰之盛上卦極泰之變盛故存人事以致戒變則推天行之必然平陂往復理有可懼泰盛宜戒也城復于隍勢不可遏泰變可推也內卦方天地交際未解故時與上六不同

勿恤其孚

不往應上

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

從六五下賢其心休休焉者

否

䷋ 坤下 否

君子以儉德避難

儉損其德謂福光晦迹不見于外

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

陰承陽為貞剝陽為蔑貞初六能與其類承順諸陽

則得貞而吉亨初六陰微故志於貞六三陰盛故不

欽定四庫全書

復而為說

能也

六二包承小人吉大人否亨

下包初上承三小人行之以免禍大人行之以亨否

全已者小濟時者大也

九四有命无咎疇離祉

九四去陰長非五之福居位以止陰三陽皆離祉也

當陰盛而能安於禍福非知命者不能

志行也

志立故能安命以就義九四近君非全身遠害者

同人

䷌ 離上 同人

中虛内明故能同人有我而暗則私矣

柔得位得中而應乎乾曰同人

得中應乾同乎天也同乎天者同乎人也 二五心

也人心天心同

唯君子為能通天下之志

欽定四庫全書

復而為說

同人者心

天與火同人君子以類族辨物

乾與離其卦殊天與火其物異故君子同天下之理

不齊天下之物

初九同人于門无咎

出門同人自此以往无不同也其象則六二近而偶

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

二五私系致三四之爭同人之時責同於一非无故

者所以不言凶

安行也

始志於二終乃上行

同人之先以中直也

在卦六二至同人于野在爻乃同人于宗起三四之

爭六二非不欲同也三四元中直之德自絕焉爾

上九同人于郊无悔

此爻有隱者安於隱之象非君子之志

欽定四庫全書

大有

䷍ 乾下大有

柔得尊位大中而上下應之曰大有

九居五不言得尊位所當居也六居五故貴之五

為大中尊於二也 上下應者不拘遠近凡一陽五

陰一陰五陽之卦皆然

其德剛健而大明應乎天而時行是以元亨

內卦充實外卦光輝所有大也 乾加震曰大壯大

者壯也加離曰大有陰麗乎陽大者有之也柔得尊

位陽應之陰能有大也 大有之盛次乾次小畜皆

不及也

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

明能辨善惡健能遏而揚之 陰閉於陽遏惡也陽

見于外揚善也

初九元交害匪咎艱則无咎

上无繫應靜未交也不輕於進固其有也凡乾之初

欽定四庫全書

貴潛 匪咎由時无咎由已

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不敗

也

未積宜艱積中利往二者初之積易地則皆然

九三公用亨于天子小人弗克

大有之時五不私應故亨九三德威有大者

九四匪其彭无咎

德積至四盛矣以陽居陰是不矜不伐不有其大者

也

六五厥孚交如威如吉

六五中虛應於陽信以發志故諸陽交孚上下應之上九自天祐之吉元不利

五能尊上上能為五所尊皆大有之至尊賢大也尊於君大也兩小者不能此大有所以上吉也師之所以不臣者君信其道故也師道雖尊君臣之分自明並行不悖焉有不順哉有位者至五而盛无位者

欽定四庫全書

卷二

至上而盛大有之義君臣所同道在焉爾君之大

有極於尊賢

謙

䷎ 艮下謙亨

內止无欲故外能柔順凡矜伐皆欲之動陽實陰虛內篤實外虛少謙之義也

君子有終

一陽在下為謙初剛長二應君惟三乃謙爾一陽

終於艮在上為剝終不可用在下為謙終而不窮止得所也

天道下濟而光明地道卑而上行

一陽下濟三陰上行

地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

地中有山益剛以柔多者未必能損君子與損之是施之以謙也寡者因謙義以得益

謙謙君子卑以自牧也

欽定四庫全書

卷二

以謙制欲其猶牧也歟

六二鳴謙貞吉

上六以上應下固謙矣又不若六二實居三下也二爻俱鳴九三謙主有下逮无上行故六二中心得

六五不富以其鄰利用侵伐元不利

諸爻歸三不從五則三富也就五言之三非謙矣故

可伐

上六鳴謙利用行師征邑國

以謙下三三止不應征之以自治也

豫

䷏ 坤下豫

利建侯行師

一陽主衆而在五下為侯為師

剛應而志行

志行非上行也

初六鳴豫凶

欽定四庫全書

在下鳴以求應故凶

六二介于石不終日貞吉

九四當上下應時六二中正自守蓋知幾者也斯人也九五出則仕矣志行五不得以豫名之

九五貞疾恒不死

九居五正六居之貞疾五之為中无與於九六也

上六冥豫成有渝无咎

卦外无位冥不知豫卦成而變故无咎也

隨

䷐ 震下隨元亨利貞无咎

元亨利貞常隨不失則无咎具此四德則能時中也

人可以隨時可以隨人元亨利貞天然完具雖至昏愚

未嘗不隨時自蔽爾

剛來而下柔動而說隨

否塞不通陽來下交故陰隨之陽取上畫陰取下畫

交之極乃隨之至

欽定四庫全書

大耳貞无咎而天下隨時

隨時之義大矣哉

隨時之義非聖人不能盡

君子以嚮晦入宴息

自震至兌朝以及暮故嚮晦入宴息

初九官有渝貞吉出門交有功

初主四常也隨二變也爻義以時變時義以畫變初

隨六二故出門交有功當隨之時而取應失之矣

卦義陰隨陽爻義下隨上也在下隨人在上為人所隨

六二係小子失丈夫

陰為小子陽為丈夫上隨六三則失初九也隨非其人則隨

我者

六三係丈夫失小子隨有求得

隨得其人故隨我非其人者去將更得同類來從我

善惡不兩立也

欽定四庫全書

卷二

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

下皆隨上上為下所隨四得三并初二也四既得眾

以為己有則凶率以從五又何咎乎惟有孚者此志

明爾

九五孚于嘉吉

受人之隨當擇賢也 孚于九四天下隨之矣民隨

臣小臣隨大臣大臣隨君樹后王君公承以大夫師

長其義具此卦

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

上无位義取隨之極至

蠱

䷑ 巽下蠱元亨

隨蠱兼反對 陰不能蠱上九故元亨

巽而止蠱

巽之伏陰將以蠱陽止而不防所以成蠱

終則有始天行也

欽定四庫全書

卷二

事之无窮如天運之无已

山下有風蠱君子以振民育德

山下有風物必搖落故為蠱風亦有長育時取所重

言之振民育德風俗正而蠱治

初六幹父之蠱

乾初九上主治蠱故諸父皆幹父之蠱上九主蠱元

父之於

得中道也

蠱之九二以陽居陰剛柔相濟又居中體巽故夫子

曰得中道也若取其柔巽抑其剛德則與爻義未合

六四裕父之蠱往見吝

陰无所承然寬其蠱使不至甚未能往幹也

上九不事王侯高尚其事

位居賓師以道揆者下五爻言蠱至此言事能以道

揆則无蠱矣

臨

欽定四庫全書

䷒ 臨 上 下 坤 上 臨

陽下臨陰天地交際君道體此得民情也 臨親而

下所以保民觀尊而上所以率民

剛浸而長說而順

剛長則說而順陰長則順而止之自然之象 剛柔

進退其積也以漸日月之行其象尤著

剛中而應大亨以正天之道也

因卦德以明道體 君臨故曰道无妄天理故曰命

各有所主

至于八月有凶消不久也

陰消不久退又息也

澤上有地臨君子以教思无穷容保民无疆

无窮无疆法地之廣 教以防民情猶岸之蓄水

六三甘臨无攸利既憂之无咎

以柔乘剛妄以為美故无攸利既能憂懼不敢為美

則无咎也

欽定四庫全書

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

以柔居剛得中道也臨下之道剛柔皆偏惟行也可

觀

䷓ 觀 上 下 坤 上 觀 而不為有孚顯若

示之以盟而民孚言化速也聖人之誠自盥至薦純

一无間民信之深自不待薦爾

大觀在上順而巽中正以觀天下

大觀在上統謂二陽中正以觀天下獨舉九五

聖人以神道設教而天下服矣

至神之道不外中正子思得之以述中庸本諸此也

天之神寓於四時聖人之神寓於教 自始至否

陽臨陰者皆致力焉至觀而率服變化之妙非九五

不可

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

下卦之主故退觀民以成大順自下仰上故進觀五

以望光華必先觀我生者下順從乃可進耳六三進

欽定四庫全書

復齋易說

退非為疑也尊上親下義當竭盡未失道也

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也

剝之五又小人也觀之四又君子也故曰變化之妙

非九五不可九五觀民皆君子乃得无咎

君子絕句

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

其指九五上與五共安危者民非君子不幾於剝手

故上九志未安平必觀其民也

復齋易說卷二

欽定四庫全書

復齋易說卷三

宋 趙彥肅 撰

噬嗑

䷔

震上噬嗑亨

頤中有物噬而嗑之食道也食道所以養人故事

利用獄

頤外實中虛囙囙之象中有實為因也決而去之獄

欽定四庫全書

復齋易說

貴空爾此卦動故利用獄責止故折獄致刑也

象以折言

剛柔分動而明雷電合而章

陽動陰薄之其聲為雷是故震二陰在上陰發之其

明為電是故離中陰在中離必遇震乃為電否則日

也火也離合震剛柔分動而明故春分後雷發聲始

電至秋分而雷收電隱屯之時陽交陰難作矣噬嗑

加離震益發達合而章明然則陽得志難為散也

六二噬膚滅鼻元咎象曰噬膚滅鼻柔剛也

以柔居柔而且乘剛故最易噬

六三噬腊肉遇毒小吝咎象曰遇毒位不當也

獸乾者腊肉雖小而有骨六三柔若易噬居剛實堅

噬之者易而不戒則傷諸口遇毒故小吝終噬之故

元咎

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

易噬者膚乾肉次之難噬者乾肺乾肺次之乾肺雖

小易之而遇毒乾肺雖堅人知其難致力焉故利艱

欽定四庫全書

卷三

貞吉陽體剛直與陰中伏陽者不同

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也

以陰居陽與三同而象異者五離體故无幽隱噬者

知其中堅貞厲則无咎矣噬者六易九居之則當

位六三位不當言未噬之體六五得當言既噬之效

互相明也六三言體戒噬者謹六五言效勸噬者貞

各有所主也

上九何校滅耳凶

噬嗑之義所包者廣故四爻取諸物象使人觸類而得初終舉用則為例者用刑噬嗑之一端爾

貢

䷗ 下貢

六二貢其須

與三皆无應相須成貢

九三貢如需如水貞吉

永貞捨四取二也兩柔交貢文之過潤捨其一焉剛

欽定四庫全書

卷三

上柔下故永貞吉

永貞之吉終莫之陵也

二巽乎三四則乘之取二捨四則有順无陵

六五貢于丘園束帛箋箋各終吉

六五貢上聘于隱者上九貢五來受聘命

上九白貢无咎

貢之極反質也艮止故靜貞

利

文之極得白乃所以為貢也

坤下剝

利九月卦坤十月卦復十一月卦剝之後坤而後復也乾位西北坤藏於乾陰陽合德氣乃摩元而後陽氣出潛于黃宮猶月晦而朔合朔而後生明焉然則謂剝極即復者是未察乎此也

不利有攸往

陰盛不進受陽之止陽微不去期以止陰非明消息

盈虛之理者孰能知此 決水者盡去剝果者核存

欽定四庫全書

易三

易豈人私推天道爾

順而止之

順而止之變剝也剝而復復浸長至乾猶有序此學

之之事順而止之聖人造化之妙也

六二剝牀以辨

初足二辨三則衽席與

六三剝之无咎

三應五比皆能存陽而免凶

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵终无尤也六五有后妃之象身雖承順未免剝也是謂以順為剝惟止而无欲者可以制之而得其助易義精矣上九碩果不食君子得與小人剝廬象曰君子得與民所載也小人剝廬終不可用也

五陽消陰剝之一陽下自落爾窮上反下以成妙用非作易者孰能知之 陽在下為與在上為廬上反

之初君子得與六易居上小人剝廬終不可用故陽

欽定四庫全書

易三

去之先得與而後剝廬果必碩而後反生陽必剝

而後復故陽不可以无剝此天理也

復

䷗ 震下復

由中出者自識明也剝而反者自明識也陽始

交陰屬諸屯陽剝而反屬諸復屯乾動也復剝

反也觀卦之序聖人之旨見矣剝之反為復謂反卦也速於自

上而

朋來无咎

初得九世六位為主六龍為朋

七日來復天行也

陰陽消長可以數推人之復有速有遲又有迷者不

可預計也

復其見天地之心乎

一畫動乎至虛以象天地之心學易者當體此也

分而言之陰陽奇偶合而言之天地之心蓋不倚於

欽定四庫全書

易經

六

陰陽矣此其所同焉者也

初九不遠復无祇悔元吉

執柯伐柯其則不遠求在我也仁能守之故无祇悔

不再失也

六二休復吉

初九先覺六二資之易為功也

象曰休復之吉以下仁也

自二觀初動者靜也初九之仁寄言於二聖人微旨

能言之類莫能加矣草木之仁布種於地其生也

根莖暢達莫之能遏一居初上不期而化何以異此

子罕言者於此發之贊易之辭非論語答問此也

敦復无悔中以自考也

二四之復資諸人者五之復成諸已者與初非應位

自守中爾

上六迷復凶

陰暗迷陽也

欽定四庫全書

易經

七

无妄

䷘

震下

无妄元亨利貞

天德全也

天之命也

剛自外來寄象爾其實天之所賦我國有也

无妄之往何之矣

天理自行有感通无作為无妄之動非所謂往若有

所往是亦妄而已矣

天下雷行物與无妄

陽氣動品物皆應是為物與若言與物无妄則不可
初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

動以化陰二陰聽從故得志

六二不耕獲不菑畲則利有攸往象曰不耕獲未富也
其象類休復者

九五无妄之疾勿藥有喜

以應為累无妄之疾初能治之不待已除也

欽定四庫全書

卷之三

八

上九无妄行有吉无攸利

事類亢龍者也此卦論成就之功初當進上宜止二

三當變四可貞五守中

大畜

乾下
艮上大畜

乾居艮下所畜者大大者畜於內也 无妄震下乾

上動以天地受之以大畜乾下艮上全天天而止也

大畜之義大矣哉

利貞

畜欲貞

剛健篤實輝光日新其德

剛健篤實三陽內充輝光一陽外著

能止健

止如為人君止於仁之止

不家食吉養賢也

尚賢尊上九也不家食吉養賢三陽類升也

欽定四庫全書

卷之三

九

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天運而往象在山中君子觀之故多識前言往行以

畜其德

初九有厲利已

陽未盛遠則危止則利陽體故欲進位下故能止

與說輟中无尤也

居中故能畜而不行以合卦義

九三良馬逐利艱貞曰閑與衛利有攸往

德威成乾所畜者大與上合志可有為也難貞則利
不忘畜也

六四童牛之牯元吉

童牛之牯至順也以接三陽不亦善乎

六五續豕之牙吉

以六居五故為續豕之牙和順不拂上承上九下引

三陽人君畜賢之道如此

上九何天之衢亨

欽定四庫全書

周易

十

德輿於內發揮於外畜極而亨也

頤

䷚ 震下頤

下動求養上止靜以應之動於春夏止於秋冬天

地所以養物動於日出止於日入人所以養生少壯

動衰老止亦具義也

觀其所養

養人養於人二者皆是

天地養萬物

贊初上之功

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦不足貴

也

陰虛无實室朵頤爾初九觀之何哉初上陽畫皆

良貴也上以靜存初以動失

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

上九艮止故近養五初九震動故速應四虎食肉

欽定四庫全書

周易

十二

異於龜蓋求養切者陰求陽養吉而无咎

上施光也

初九上施則光

大過

䷛ 巽下大過

大過之時大矣哉

事因時有元其時而為其事者未之聞也堯舜之殫

湯武之伐時爾

初六藉用白茅无咎

剛過之時陰順伏者无咎乘陵者山初六柔巽在下承事於陽尊卑明上下正陰伏而陽尊陽尊而陰依以重猶之祭器茅藉之器益貴茅亦因以取重焉

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

陽大為幹陰小為枝莖華葉下者稊上者華二居初上老夫女妻過以相與五居上下老婦士夫是可配也

欽定四庫全書

周易

十三

九三棟桷凶九四棟隆吉有它吝

時方大過不取常應上不應三則反乎下故棟桷初不應四則安於上故棟隆

坎

坎下
坎上
習坎

水待火而溫陰從陽也火得水而滅所存者未燼而火去矣君子道長小人從化小人黨威君子去之此剛柔之辨坎陽在內陰在外故水明內景離陽在

外陰在內故火明外景水得陽氣升而為雲所以能升者陽也其升而復降者陰也坎升而為雲則中之陽散水之體未聚故暗而不明下而為水則中之陽聚而質成故內明也

水流而不盈

二偶畫地也一陽陷其中水流地中之象陷乎二陰而未出水常行地中豈有盈而溢者

行險而不失其信

欽定四庫全書

周易

十三

水行乎坎其勢平其趨下盈科而進此其必然者

維心亨乃以剛中也

復之初坎之二五畫奇而實復動於虛坎存於中命之曰心取象稍矣陽涉陰所以盡變陰能揜之不能阻其亨剛中故也

行有尚往有功也

水以流為尚險以去為通心以運用為神

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國

以不可升為天險聖人取象精妙如此 神道設教而天下服體天險也宅都以勢而建國安用地險也王公設險必仰觀俯察而後國可守爾 天德純備高不可及故天下仰服不然雖有山川邱陵孰不能度哉

九二坎有險求小得

陽實在中得而非失有險求平求光大也

象曰求小得未出中也

欽定四庫全書

卷之九

陽居則在險出險則失中卦時然也聖人觀象與其失中寧未出險其義居中光大險將自平爾

六四樽酒簋飯用缶納約自牖終无咎

坎陰陷陽至四而變因重卦也二五之剛挾柔在內麗象著而險情變三乘剛非可取者故不若四至順也承陽履陰无復險矣由是陰陽情通交際得為樽酒簋飯情寓此也器用缶尚質素也納約自牖无隱情也險變為順故要其終

九五坎不盈祇既平无咎

坎不盈水在中也祇既平已盈科也坎不出險平之而已中未大者期守中以充乾乎

上六係用徽經寘于叢棘三歲不得凶

陰柔坎體終不能變堅意陷陽以取極禍係用徽經不獲去也寘于叢棘柔剛傷也

象曰上六失道

復之從道應初九也坎上失道陷二五也初上包括

欽定四庫全書

卷之九

二陽其害為甚

離

三三

離下離上離利貞亨

陰麗陽正也正故可久陰麗則陽亨也

重明以麗乎正

八卦同德相應正也乃附麗之義故於離發之

柔麗乎中正

柔麗二五中也麗于陽正也

明兩作離大人以繼明照于四方

日入而升謂之兩作日新不已謂之繼明

初九履錯然敬之元咎

柔柔剛所履錯然初九出而遇之能敬則陰陽合德
動與物交皆天理也不敬則役於物而生咎日出
而作故發此象

六二黃離元吉

麗於中天下之至德

欽定四庫全書

易經

九三日異之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

離中虛為缶日異象老景遠者安於死生之變昧者
嗟時之不久故凶

九四突如其來如焚如死如棄如

炎上侵五故戒之深不然如日之再升明之日新亦
其象也

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也

明極故憂深憂深故禍弭又麗於尊位故致吉也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜

上為六五所麗離之主在上與諸卦不同

欽定四庫全書

易經

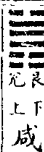
復齋易說卷三

欽定四庫全書

復齋易說卷四

宋 趙彥肅 撰

咸

咸女在外未歸親迎之時故男下女恒女已歸居室

之時故夫尊婦卑

咸感也柔上而剛下二氣感應以相與

欽定四庫全書

復齋易說

匪陰先倡示昏感也感而後應則非速矣名卦曰咸

其旨深矣夫子贊之其辭妙

止而說

止而說則情不流性情也 男止女說是女說於止

也夫婦之情貞矣

觀其所感而天地萬物之情可見矣

是之謂情

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

初動拇以感四咸之時陰陽近而相得近无感乃取應又

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

五志在上二感之不應故凶居而順三則吉

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在

隨人所執下也

動股感上為二所執上志在五往咸吝也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

欽定四庫全書

復齋易說

日月代明寒暑迭運往來屈信乃常理也若憧憧然

以思繫物則不可爾 心感則精思感則粗聖人感

人心非思所能與也或曰感不以心為感之至是未

知心之妙爾

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

四以思五以非心皆不明感通之妙 志末者欲以

无心感上六在卦之外者

恒

三三 恒 震上 巽下

終則有始也

恒故終則有始若終而窮豈曰恒乎

觀其所恒而天地萬物之情可見矣

以足威義一感而恒與乾之文言贊貞同旨

象曰雷風恒君子以立不易方

乾交坤坤復交乾有震動則有風風復動物

是其證也故為恒 立不易方確乎不拔也

欽定四庫全書 初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也

主於中正通時適變恒之道也執一不可以為恒初

六陰柔居下以浚為常不知當浚則浚當顯則顯初

无定也居始而求深焉攸利

九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容

也

過中不恒也九二承之始可羞矣自以守貞吝於從

也

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

失中與正故无所獲且初六陰也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而

終也夫子制義從婦凶也

居中則恒所應未定以六應九陰從陽也以震屈巽

夫從婦也又義為吉卦體為凶

上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

初與上一以深為恒一以振為恒偏而執一失中故

欽定四庫全書 凶 九二六五中矣而不正九三正矣而不中初六

九四中正兩亡焉上六又以陰在上皆非恒義九二

九三以陽在下上應六五上六於分亦不當也

遯

三三 遯 艮下 乾上

身雖遯道自亨

天下有山遯

乾動於上陽能遠陰艮止於下陰不汙陽

初六遯尾厲勿用有攸往

止而不往於遯則危然陰長之時亦不迫陽也

此是二義

六二執之用黃牛之革莫之勝說

六二中順以留諸陽諸陽留則遯變 遯之六二觀

之九五於陰長時皆以中正易亂為治至矣哉大矣

哉

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

欽定四庫全書

後易說

係陰不去於遯則危留以止陰乃有濟也 內卦艮

體皆不去以止遯

九四好遯君子吉小人否

止遯屬之二三至四乃明遯義四乃初之所好不顧

而遯其勇決如此

九五嘉遯貞吉

二之所嘉亦不顧而遯

上九肥遯元不利

外卦乾體皆能遯去

大壯

䷗ 乾下大壯

君子以非禮弗履

由情正大故不蹈非禮 動乎天故非禮弗履

初九壯于趾征凶有孚

卦至四乃壯初九陽微徒壯其趾剛德未盛故征凶

其孚窮也

欽定四庫全書

後易說

信於羣陽而不量已

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

小人用壯決之於三君子用罔視四嫌也以剛為貞

敵陰則危陽羊值陰藩不決矣

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

陽壯陰自壞也

六五喪羊于易无悔

喪羊于易失剛也无悔在中也喪羊疑非壯在中猶

壯爾

上六執羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

舉三明上三妄進二者皆傷三龍艱上亦吉也化小

人者並受其福誅小人者未免俱傷立象之義深矣

上之禍福
繫乎三陽

晉

䷢ 坤上 晉

順而麗乎大明

欽定四庫全書

後漢書注
卷四

別而言之坤順離麗兼而言之六五以順德麗二陽

三陰順進欲同麗也陰麗於陰德之進三陰順進氣

之升 大明陽也陰麗不敢為主異乎巽兌矣是故

離卦為陰而日火皆陽物

柔進而上行

六五上行已進也三陰從之欲進也

是以康侯用錫馬蕃庶

康侯之馬則陰物也與牝馬同下獻上亦曰錫朝貢

曰錫馬助祭曰大牲惟其時爾

象曰明出地上晉君子以自昭明德

如日之升无或使之振苗則害矣

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

晉主在五不取四應時之宜也晉如志在五也推如

阻於四也貞以自守雖无信者寬以自處待時而進

爾

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

欽定四庫全書

後漢書注
卷四

晉如志應也愁如有阻也在下而裕得位而愁其揆

一也五居尊位與坤合德氣同者應終莫之阻介福

之受不可辭矣 王者以義主民有父道以恩保民

有母道以禮教民有師道 陰陽之情或以配合或

以類聚惟其時爾或謂六二无應是未知晉之同氣

而升也

六三衆允悔亡

與衆同誠以類俱進四不能遏匪推匪愁行得所附

以麓乎中不正之悔可消亡也

九四晉如鼫鼠貞厲

晉之時陰為君子陽為小人大哉時乎

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

有悔有失有恤者何柔剛也悔亡失得勿恤者何居

中而得尊位下以類升也明故能要終置失得於度

外爾

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

欽定四庫全書

晉書

需六四出三陽連五幾於大晉九四厲三陰連五幾

於剥於此更連則上九宜伐坤矣過位之陽抗方來

之陰其亦危哉吉无咎者在晉時六五麓故爾以剛

大之氣為戒畏之事故貞吝也

道未光也

道未光故伐之道光之時陰少而伏何暇伐也

明夷

離上明夷

內文明而外柔順以蒙大難

內隱文明外顯柔順處亂世之道也惟內明故能柔

順逮害九三陷於四陰蒙大難也

利艱貞晦其明也

以艱為貞故能晦其明而不露不然則暫而已不能

久也明有時露終不晦矣

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

三為明之主進復上六必待天時人事之至先時則

欽定四庫全書

明夷書

失正矣

上六不明晦初登于天後入于地

上六闇自五以下皆以明傷

家人

離上家人

自二至五陰陽得位柔皆順乎剛初上包括貳且闕

正家之象 父母以五四言之父子兄弟以五三言

之夫婦以五四三二言之 必曰利女貞者其離皆

女故也

風自火出家人

火之用在二陽陽動故生風

初九開有家悔亡象曰開有家志未變也

二陰內麗三陽開之不出間也開之在始故言於初

志未變則開益固悔亡之義以此故爾陽開陰正

開邪也開人者其自開乎

六二元攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也

欽定四庫全書

卷四

順巽乎三以饋尊者二之正也

六四富家大吉

化行乎下家之肥正家由五歸美于四成化之首也

九五王假有家勿恤吉

五剛中正齊家之本四以下皆正齊家之效德至則

效至猶影響也

睽

䷥ 元下睽
離上睽

其體其情各有睽合別而為四具在卦又二至五

陰陽失位皆睽異也陰陽相與異中見同是故自其

同觀之天地萬物一太極也自其睽觀之一陰一陽

已異體矣而況於萬物乎

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

同體者合異體者睽初四合德時也故悔亡四在陰

中馬喪喪矣既與陰睽故自復也路必由三見之則

通四是以无咎

欽定四庫全書

卷四

九二遇主于巷

二五陽下陰上故體睽而情合陽之情喜上陰之情

喜下故二者適相遇九四間之故于巷遇以濟睽故

无咎也

六三見與曳其牛掣其人天且剝无初有終

二陽繫陰陰欲去之陽不捨陰力爭以取傷害當睽

之時應久未通睽極而解故終遇也

蹇

䷁ 艮下 坎上 塞

陽少陰揜之塞以當位守正而未通解以陰陽交際而難釋

利西南不利東北

陽以施陰為用陰以得陽為美西南陰也東北陽也坤陰卦東北喪朋乃終有慶貴得陽也塞陽在險利西南與陰通也不利東北偏於陽爾

利見大人往有功也當位貞吉以正邦也塞之時用大

欽定四庫全書

艮下 坎上

矣哉

既曰見險而能止又曰利見大人既曰不利東北又

曰當位貞吉易之變如此

初六往蹇來舉

來對往吉還鄉位爾坎在上故往蹇能來故有舉也

蹇之為言舉足艱也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

義有不可雖王臣亦不輕往君子許其知時不謂其

私已也

九五大蹇朋來

足行之流為蹇大者蹇則朋來人君不自用天下皆

歸之

上六往蹇來碩

所以往蹇志在內故也

解

䷇ 坎下 艮上 解

欽定四庫全書

艮下 坎上

陽少於陰難之所起剛柔迭居而解也 聖人之

作易也觀變於陰陽而立卦是故求卦之旨當先察

陰陽之情得其情矣卦名乃定次推卦才次舉物象

次明卦時而卦之用盡矣創立於屯餘不偏及聖經

舉一學者反三故解之為卦陰陽易位各離其所陰

喜得陽為難者散此其情震動而上坎流而下動斯

出險此其才雷雨作解此其物有攸往夙吉此其時

也

利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

利西南无所往成卦也有攸往夙吉卦才也其義如

男下女以得妻既得妻而辨分變而通之易之妙也

解利西南往得衆也

情不相得少為衆因其情相得少為衆主二陽居陰

以得其情往而得衆少乃貴也

其來復吉乃得中也

解蹇之反陽浸下也

欽定四庫全書

周易卷四

五

雷雨作而百果草木皆甲拆

始離其根果最可見

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

陰為陽難以其陵也或其阻也初六居陽承二應四

不為陽難最先解者故无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也

難既解少為衆主剛者一柔者五何疑剛者二柔者

四未雷所通故疑生二得中道貴於四也五以應與

諸陰不容不歸孤者初三上也黃矢者五也得易解

復難解

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我

致戎又誰咎也

解之時陰喜得陽居其間者貪欲取之負四則初爭

柔二則五至矣且初能應四不敢負二五能應二不

復柔四者貞夫一故也三本无應乃欲兼上下二陽

難自己作致戎必妄以貞一之道言之又為吝也

欽定四庫全書

周易卷四

三

九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也

九二得中故田獲三狐得黃矢九四未當位故解而

拇屢陰未孚也初六以應而解三陰未孚是難未全

解必得同類者至屢陰始孚爾以陰皆信九二故也

六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小人

退也

五為陰主與陽剛應難由已解諸陰聽也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公用射

隼以解悖也

難之與也陰同揜陽難之解也陰乃應陽解之極也陰更欲逐陰而得陽矣初應四二應五皆有陽惟三與上元陽三近二四猶欲貪非據上既遠元它求直欲射三去之柔去必有陽來居者

損

䷨ 元上損

損益之義主在內卦

剛而柔曰損柔而剛曰益

不損初二而損

欽定四庫全書

損而益

卷之

三損其感者不益四五而益上益其衰者益卦不損五上而損四損其感者不益三二而益初益其微者損益益虛二五不動言哉損通益不及有損則有益感衰消長益虛往來屈伸上下常相對也陰

損陽人欲損天理

其道上行

損之道上行益之道下施

損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸

往

知離之情者可與言中孚知中孚之情者可與言損之象離者何陰包於陽故麗也惟中孚亦離中孚者信也惟損亦然方其為泰也有取於交而已陰升而上非有取於服也損九三一爻以臨其上而陰包其間於是

欽定四庫全書

損而益

卷之

下益上其道上行其道上行者乾尊也元吉大者伸也如斯而損何咎陽上可貞陽為主下皆可往也觀損之象見仲尼所贊與文王繇辭體合元間後之學

易者鮮知之矣

君子以懲忿窒欲

允說有懲忿之象民止有窒欲之象

初九已事適往元吝酌損之以陽居陽已事於損適往之四得陰損已則元吝也

初為微盈酌損之以就中甚則反虛故爾

九二利貞征凶弗損益之

止於至中元所損益利在貞固征則凶也戒之者以
上有應恐妄損也

六三三人行則損一人一人行則得其友

參者分偶者合一者通此天地男女生化之義 三
損一一得友損益盈虛之理每寓也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

止於至中不求損益上九以其虛中无我自來益之
然柔有益之道此益非不足而益如天祐人助之意

欽定四庫全書

卷四

欲辭之而不可得 龜明知之物

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣元家

卦由三上二爻變已損益者故弗更損益也上六過

陰得九已平故无咎貞吉雖然九二征凶上九利有

攸往何哉九二守中可亘今古上九因益而平陽處

卦極有時而盛又可以往蓋盈虛无常故也下有六

三陰陽常相濟盈則損虛則益至此損益之義方盡

而時中通變无窮矣

益

䷩
震上益

利涉大川木道乃行

中孚益皆中虛中孚木在澤上舟行於水益木在震

上木之動者亦舟渙惟取木居水上爾

初九利用為大作元吉无咎

損卦論損益盈虛益卦專言益爾陽主行益者陰主
得益者

欽定四庫全書

卷四

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

象與損六五畧同其異者損得益於上九此得益於

九五蓋初九陽微必九五可爾 王季帝與臣季君

同

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

陰之資陽柔不足也六三居陽不資它爻陰體若無

以益人者惟其居陽故志欲用益然惟施之凶事可

无咎爾蓋當凶事則可僅以所有施補助故也又須

與己相孚得中而行告公自用已有陰之益人其難
如此又發此義深欲推己及人也以陰居陽且爾况
有剛德者其肯吝乎

六四中行告公從利用為依遷國

六三居陽不敢求益自用其剛六四重陰從五而遷
以救其弱二者皆當其可以其在卦之中能中行故
也愚者依明柔者依強以遷得益大哉

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

欽定四庫全書

易經

三

有孚惠心其益无方所過者化風行草偃也

復齋易說卷四

欽定四庫全書

經部
復齋易說卷五

詳校官侍郎臣李封

通校司副使臣吳鼎

總校官檢討臣何思鈞

校對官檢討臣李學錦

謄錄監生臣徐紹新

欽定四庫全書

復齋易說卷五

宋趙彥肅撰

三

大決也剛決柔也

志於

健而說決而和

欽定四庫全書

健而說行健而得志也進德幾於安行者象之 顏

子幾之復者其始夫者其進也

揚于王庭柔乘五剛也

陽至五成夫決上六者九五也羣陽助五而已決小

人歸於君故无復患 心象王庭

子號有厲其危乃光也

克已者如臨深淵如履薄冰

告自邑不利即我所尚乃窮也

陽有化无殺 必有事焉而勿正

利有攸往剛長乃終也

至於乾

居德則忌

戒滿而溢

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

夫之四說上六而不決姤之三望初六而不去以同

體故也 夫之時人知陰可決決且不進是為不明

欽定四庫全書

姤之時知幾之士則能去爾行雖不速厲无大咎也

九五莧陸夬夬中行无咎

莧居陸陰乘陽也決而又決務盡去之中而行乃光

明也蓋不決上六於九五有累故也

姤

䷫ 乾上姤

柔遇剛也

乾易坤有震斯有巽陽不往陰不來陰之來與陽相

遇故曰柔遇剛彖言天地相遇非柔先動可知
勿用取女不可與長也

取女之義男下於女陰道上行姤之時陽當制陰使

安於下若與之感則陰氣升有進而消陽之象故戒

之

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

初六遇九二陰陽之情相得有所繫而止故吉反此

則凶陰不可長

欽定四庫全書

行未牽也

九二為初所牽三尚間一爻至避始牽而不可去

九五以杞包瓜含章有隕自天

五任二得初含章之象无心於得若天與之

上九姤其角吝无咎

遇柔最晚於姤則吝於剝則无咎

萃

䷬ 坤下萃

萃聚也

陽聚於上陰聚於下方以類聚物以羣分 君臣聚於上民聚於下 否分而情隔觀專而不親非所以聚

順以說剛中而應故聚也

順以說陰之情剛中而應陽之德 物連其情則聚不與之接則散 順理而說剛中應物故德聚不散拂理而告柔邪逐物德日散也

欽定四庫全書

卷五

王假有廟致孝焉也

死而氣散立廟以聚之

利見大人亨聚以正也

上有二陽利見者九五

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

積陽成天積陰成地健順之情顯矣陰陽之妙而可測其情有體故也而況於人乎況於萬物乎

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往元咎

比一陽居五得聚而專萃則益之以九四豫一陽居四位近而過萃則益之以九五當以是求之 有孚不終私疑四也乃亂乃萃昧卦義也若號一握為笑勿恤所疑釋也往元咎從應宜也柔故有疑順故疑

釋

六二引吉元咎孚乃利用禴

初以應三以近皆從四二於同類中引拔應五從四者有號有嗟從五者吉元咎應君也既孚矣以誠事之 萃升之二皆曰孚乃利用禴乎者二五交也

欽定四庫全書

卷五

六三萃如嗟如元攸利往元咎小吝

萃如嗟如疑四也元攸利失時也往元咎上巽也小吝遲遲也豫九四動而險故三時豫悔萃九四說而

巽故三往元咎 萃之時九四非強臣九五非弱君

九四大吉元咎象曰大吉元咎位不當也

以六居之則元嫌也要之不若九居之

九五萃有位匪孚元永貞悔亡

諸卦九五不言有位而此言之嫌也嫌者何別九四也二陽均五有位故萃道歸五異於豫之貞疾恒不元矣匪孚以二陽也元永貞德優於四與比辭同則悔亡矣

上六齋咨涕洟无咎

乘剛危衆萃已孤能懼故无咎

升

䷭ 坤上 升

欽定四庫全書

初六允升大吉

與上三陰合志蓋柔以時升之時雖在下可升也

六四王用享于岐山

二與四不言升嫌五也二以誠通四以順事於升之時立言精矣

六五貞吉升階

柔升至五貞乃言能守中也人由我升我為之階進賢君道也

上六冥升利于不息之貞
不息之貞終而復始元止也

困

䷮ 艮上 困

險以說

險在內而說非出險之義乃處險之義故為困不曰險而說者以說處險有致力之義

君子以致命遂志

欽定四庫全書

於困之時求所以不困者

初六臀困于株木

九二坎之中又為陰所困不能發茂如株木然困人者人亦困之三陰本欲困陽而亦受困如噬嗑陰陽相噬

陽相噬

九二困于酒食

未得與九五宴樂

六三困于石據于蒺藜

坎內實外虛陽大陰小陰而害人蔡崇之象指二也

九四困于金車

二惡其與陰交故困之

九五剿刑困于赤紱乃徐有說

從欲以治君道之亨刑而服之君道之困徐乃不困

於用刑也

井

䷯ 其下井

欽定四庫全書

卷五

八

三陰為地三陽為水泉通地中之象六四柔順不阻陽之往來石陳通泉之象

巽乎水而上水井井養而不窮也

六巽乎下九升而上屈而後伸養而後用也

木上有水井君子以勞民勸相

觀水循木而上以教民汲如取離象以佃漁取益象

以作耒耜也 木就地以引水水因木以升騰君子

下意以勞民民情說而上達也

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福象曰井渫不食行測也求王明受福也

上六孚五未應三在上者先食也水之上者已汲則

中者達而上故汲王明則並受其福

君道行則

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也

上不掩五五之澤施陰虛孚陽故大吉也

革

䷰ 其下革

欽定四庫全書

卷五

九

易窮則變變則通通則久是故乾坤之索始於震終於兌重卦之交始於屯終於革變而通之時也

水火相息

水得火則寒者熱濡者槁火得水則燥者溫炎者涼

故水用則火息火用則水息陰陽也寒暑也晝夜也

何莫不然故息者止也止且復用故息者滋也水火

之形有生滅水火之氣惟消長止而復滋其義精矣

水用事則火息已事則火來故火生於寅火用事

則水息已事則水來故水生於申水之生於申也胎於午火王時也火之生於寅也胎於子水王時也正而滋之義明矣

元亨利貞

乾交坤坤交乾自屯至革元亨利貞常不易也

已日乃孚革而信之

此象猶震之後笑言啞啞也 聖者見革之元亨利

貞與乾同學者造乎此始知之

欽定四庫全書

周易卷之

澤中有火革君子以治厯明時

澤中有火兌見離藏正秋時也火藏矣而非无故火墓於戌冬繼秋春繼冬夏繼春父子相傳因也秋繼夏金火相傳革也以氣言之金革火時一秋而暑氣退涼颯生是也以物言之火革金爐鑄是也五行以相生相授而金火以相革相成是故兌為澤則與火相息兌為秋則與離相代皆革之義也

初九革用黃牛之革

革之功在革二陰爾二陰革成就以反其初此立卦

之本因而推之革之才不可勝用矣 陰麗陽固欲

變也 黃牛者六二也於初言之何哉初九固九三

貞故六二之革成乾如俱革焉易難為坎何所取也

推其才以措諸事已未可革靜以待人也

六二已日乃革之征吉无咎

陽為日卦全體也錄言已日乃孚一卦為一日革成

乾而後信也又析體也此言已日乃革之一爻為一

欽定四庫全書

周易卷之

日已日者終初九也初九固六二乃革得時之宜故

行有嘉也推其才以措諸事則文明中正柔順應乾

而能革者

九三征凶貞厲革言三就有孚

二革則乾體具故九三征凶於貞危也三不往下卦

成曰革言三就則能貞可知夫當革之時而能不革

是亦變也故以革言若推其才以措諸事則知事之

不可革而能審處者也

象曰革言三就又何之矣

與无妄之往何之矣意同聖人之旨深哉

九四悔亡有孚改命吉

以九居四有悔革時貴陽故悔亡有孚改命信志而變其悔也推其才以措諸事則剛而不過佐君以任

革者

九五大人虎變未占有孚

兌為虎虎變云者兌變也九五之變決上六上六之

欽定四庫全書

易經

變從九五虎與豹大小之異也推其才以措諸事則

大人有作風行草偃爾

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

兌成乾不可更往居貞可也以事言則君子從化深

小人從化淺爾

鼎

鼎上鼎

汲水於井然火於鼎坎離之用周以普矣井之為卦

坎上巽下鼎之為卦離上巽下風行乎中水火之氣散而无滯大哉風乎

聖人亨以亨上帝而大亨以養聖賢

亨帝以少為貴故於聖賢曰大亨

巽而耳目聰明

內順於理則外之視聽无所蔽又巽於人兼天下之

耳目則聰明也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

欽定四庫全書

易經

木上有火燠也天難諶命靡常能正其位則天命

定此言主器之道

初六鼎顛趾利出否得妾以其子元咎

初四相應均於覆鼎初以賤從貴故為出否四以貴

從賤故為覆餗又初无實四有實故也妾以賤從貴

者也然得主非貴有子乃貴主亦以有子為得妾也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

六五不應則九二不覆始有實者或亨任未熟或調

和未宜故未取上出為用

九三鼎耳革其行塞雖膏不食方兩虧悔終吉

五應二者革而從上上不援三則三之行塞雖有美

實不見食矣五上方和於三虧悔終吉者六終有變也

六五鼎黃耳金鉉利貞

柔乘剛故利貞

震

䷲ 震上震

欽定四庫全書

震卦

十四

陽氣交陰達而上行 陽氣動而為震或潛達或激

而成聲聖人以雷立象蓋徵其顯者 陰陽周薄貞

而有常進退往來終則有始震艮迭居惟變所適爾

震驚百里不喪匕鬯

處動而靜有是德者可以為君

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

陽氣之動雷霆之威所以生物也和幾者見之明矣

智不足以及此至品物流形始驗其則爾聖人贊易

常以其顯然者示人

出可以守宗廟社稷

出猶作也

海雷震君子以恐懼修省

恐懼修省庶幾動合天理非止見威而懼

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

初九為一卦之主盡震之義故以卦辭明之

六三震蘇蘇震行无吝

欽定四庫全書

震卦

五

初九震六二危近也至三稍緩可以免遠也

九四震遂泥

初九震之純動之果也九四居陰位且處二陰之間

故泥而未先近五以止為高故元凶悔吝

六五震往來厲億无喪有事

往則乘初來則乘四皆危也初震之果者四震之泥

者寧守位爾以尊位當弱陽故无所喪可有事于中

也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰元咎婚媾有言

九四之威至上索矣驚而避之過也震之不于上之躬者以其至五而止也而四又方欲明已之不遇五故有言

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

九四畏過五而不敢逞

艮

欽定四庫全書

艮上艮

艮止也

陽止乎上又能上二陰又二陰止而不進

時止則止時行則行

陽交陰始於震終於艮終而復始往而復來循環无

端故時止則止時行則行

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身

行其庭不見其人无咎也

當靜而靜止其所矣當動而動亦止其所也必先止

於靜而後止於動以初對四則同以二對五則又

同以三對上則又同靜者見人我之本一亂者紛然

其有間矣先不獲其身而後不見其人盡已而无

之為

君子以思不出其位

思不外馳心有所止

初六艮其趾无咎利永貞

欽定四庫全書

人之能行必有其才有其特有其位乃可初六陰柔

則无其才卦為止則无其時在下則无其位是未可

行而宜止者也艮其趾故无咎人之於止能安者難

故利永貞

六二艮其腓不拯其隨其心不快

六二當艮時中正自守不以隨三為快

九三艮其限列其夤厲素心

限止夤列失僂仰之節害其心矣心慢而體不恭志

動氣也限止而危薰心氣動志也是以君子貴內外
交相養也

六四艮其月无咎

艮其身則身之所當止者皆止矣身之所當止者何
也踐形之學是也六四當艮時以陰居陰非靜之至
何足以當此

六五艮其輔言有序悔亡

能默故能言非默而不言也由言以推行所謂艮者

欽定四庫全書

亦如是而已

上九敦艮吉

其安仁者乎 艮體之純

漸

䷴ 艮上漸

女歸吉

君子之道造端乎夫婦女歸吉則成化之漸

止而無動不窮也

止有無窮之進屈伸之理如此

山上有木漸君子以居賢德善俗

木得所居能庇覆也 體內卦以修德法外卦以化

民

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

漸極而大通 一曰進而知退者也鴻能往能來

歸妹

䷵ 兌上歸妹

欽定四庫全書

上下交通人位守正象兼成恒者也

初九歸妹以娣跛能履征吉

歸妹之時柔專為女君剛而位下蓋賤者也抱衾與

綢實命不猶若跛之履故征吉也

象曰歸妹以娣以恒也

嫡之有娣如江有沱蓋常理也

跛能履吉相承也

六五接二王姬下嫁初九承二賤妾上從

九二眇能視利幽人之貞

眇能視不說彼之色也利幽人之貞不慕彼之勢也

安靜守正則六五墳矣

六三歸妹以須反歸以娣

雖陰未貴欲歸妹則須至五若就本又而行則可為

娣備下九二故反歸也

九四歸妹愆期遲歸有時

女之剛者不肯為娣故待時而歸也

欽定四庫全書

復齋易說

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

乘五非娣也上極非須也无應非婦也體柔非夫也

故无適而可

復齋易說卷五

欽定四庫全書

復齋易說卷六

宋 趙彥肅 撰

豐

䷶

離下
震上 豐

明以動故豐

明者陽也陽氣動以生物故豐離為日日者陽之用

也日出乎震一日之豐陽氣二月出震一歲之豐陽

欽定四庫全書

復齋易說

氣在下動而上亦豐義也

雷電皆至豐君子以折獄致刑

明於初震於終折獄致刑也若噬嗑則先初法而後

罰可明也

初九遇其配主雖句无咎往有尚

初遇二四遇五五為四主常也二為初主以配合爾

上无應近與二遇陽升而中吳而又升五亦中故

雖句无咎 剛以得中為尚柔以得剛為尚

象曰雖旬无咎過旬災也

過五則元

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

陰柔无應往益疑也疑而不果初終得以發之

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

居陰故暗趨中故吉六五夷主也

六五來章有慶譽吉

六五來而與四陰陽雜成章

欽定四庫全書

周易卷六

上六豐其蔀蔀其家闕其戶聞其无入三歲不覿凶

九三之陽為上六所蔽故闕之不見

旅

䷷ 艮下 旅小亨旅貞吉

二陰居中故小亨陰託於陽得其所託也 剛上柔

下貞也 豐有既濟之義旅有未濟之義 陽不得

在內為主陰附於陽為客皆旅之義

六二旅即次懷其資得童僕貞

二者陰之次六居之即次也陰自守故懷其資陰為童僕所居正也

九四旅于處得其資斧我心不快

陽居陰暫遇爾非即次也離性上行陽剛能動有上從乎五以復于次之志得資斧可以剪除荆棘開通道路有其志而未上達故心不快

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

高者為巢鳥焚其巢即旅焚其次之象居上故先笑

欽定四庫全書

周易卷六

遺焚故後號咷五宜陽居大壯六五非陽故曰喪羊

上宜陰居旅之上九非陰故曰喪牛壯之時不可以

失剛旅之時不可以失柔

巽

䷸ 巽上 巽小亨

柔與剛遇剛中柔順故亨 重巽之卦剛柔雜居具

情尤順

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往

利見大人

剛盡道柔乃服兩者俱利反此俱失主在剛不在柔也

初六進退利武人之貞

欲進從陽有浸長之嫌故不果而退然卦重矣情與

姤異故利決往

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

巽在牀下謂初六也用史巫以誠接之也初六志疑

欽定四庫全書

周易卷

四

故二接之

九三頻巽吝

體巽也剛過故不安於巽有時不然故頻巽也

六四悔亡田獲三品

乘三有悔承五居柔故悔亡體巽故陽樂與之二得

乎初矣四之所獲三陽爾三五以近上以同體

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日

吉

巽之時體剛有悔巽乎中正故貞吉悔亡无不利也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

九二可以接初近也上九不可以接四九也亢在外

故喪資斧

亢

䷋ 亢上 亢下 亢

說之情見乎外 陰居上故說又非說順不能得陽

又陽盛將決一陰故說 陽聚而不行故為澤陰為

欽定四庫全書

周易卷

五

岸

是以順乎天而應乎人

順天應人方是說處

朋友講習

講見於言習見於行

初九和允吉

純卦无應取陰陽近遠言其情初九遠陰所說者陽

故和而吉

九二孚允吉悔亡

以九居二故不孚于六三自信而說以亡其悔九五

本位无陰故孚于剥

六三來允凶

以三畫卦言之剛中柔外以六畫卦言之陰來居內

也剛中而說正也陰來而說邪矣

九四商兌未寧介疾有喜

體與初同而情異者卦重之六三在下也商度故未

欽定四庫全書

周易卷九

六

寧介於二體絕三說五乃有喜爾

九五孚于剥

信上六也

上六引允

引三俱去成乾則道光矣

渙

坎下渙亨

聚散天地之大義也 陽散而下陰散而升二氣絪

縕交而生物故亨 九居二五故亨

利貞

陽專陰卑其分明也

王假有廟王乃在中也

人之死魂氣散王假有廟有事於散也

九二渙奔其机悔亡

上之二陽出險難已散陰陽之情更相得故初拯馬

壯二奔其机不須出險只就之而安也

欽定四庫全書

周易卷九

七

六三渙其躬元悔

志在上應二无復險難之散已實為之

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

上附九五不連初三則二之難益解

九五渙汗其大號渙王居元咎

陽出險外汗散之象陰已聽服可發號也

上九渙其血去逖出元咎

不下應三去而遠之

節

☵☲
坎下節

內卦陽盛陰為之節外卦陰盛陽為之節

說以行險

險象交物說以行險則无惡於物而心亨也昧者困於物通者皆實理喜怒哀樂發无不中其為節也不亦優乎

當位以節中正以通

欽定四庫全書

當其可中正而已

天地節而四時成

天地之節播陰陽五行於四時是故陽復於子長於巳而陰節之陰過於午極於亥而陽節之二之分也春木氣盛而傳之夏夏火氣盛而傳之秋秋金氣盛而傳之冬冬水氣盛而傳之春四季之月土氣時至五之紀也故歷有章部紀元歲有春夏秋冬月有晦朔弦望日有晨昏晝夜何莫非節推而言之金石絲

竹樂聲以和醴醢鹽梅滋味以適餼敵丹青彩色以

章萬事盡然而況於四時乎 節止也所以止不中

不正而歸于中正也 竹有節故幹聳水有節故盈

科而進

節以制度不傷財不害民

制者謂以此制民之情度者謂以此為法則先王之禮經盡之矣

澤上有水節君子以制數度議德行

欽定四庫全書

澤上有水滿而後流節之象 智者過之愚者不及

賢者過之不肖者不及君子所以議德行

初九不出戶庭无咎九二不出門庭凶

二陽為陰所節不得上行外卦有陰以止之故皆不

出得失異者初當渚二當見也

上六苦節貞凶悔亡

節道至五至矣不可加矣上又節之節之不當至於

苦而難行以是為貞固常久之道則凶矣

中孚

兌下 巽上 中孚

陰盛而陽陷為坎陽盛而陰麗為離故小人勝君子則撝而害之君子勝小人則容而化之小過有坎象中孚有離象 中孚信也二五剛中有可信之實柔處卦中有信服之誠 全體陰得中二五陽得中陽畫四陰畫亦四卦之中者无及於是 至虛而實天理流行

欽定四庫全書

後漢書

柔在內而剛得中說而莫孚乃化邦也

柔在內而不撝剛得中而為主則陰說乎陽而莫順以聽此君子所以化小人也 下卦為內上卦為外又三四二爻有時為內於中孚見之二五為中又三四二爻有時為中於益於中孚見之又有時取中者如復之六四 柔曰內剛曰中聖人立言精妙如此異乎諸儒之說矣 化邦之道如風之入如澤之潤

豚魚吉信及豚魚也

陽有信以及陰致陰之信者陽也 陰從陽陰之利

也故吉 豚魚吉象也猶離言畜牝牛吉也

利涉大川乘木舟虛也

益巽在震上木之動者舟也渙巽在坎上中孚巽在兌上木浮乎水與澤者亦舟也中孚全體又有舟虛之象中孚陰在內而孚不為險矣故利涉大川

中孚以利貞乃應乎天也

欽定四庫全書

後漢書

孚而貞純亦不已大德也 陰麗於陽故曰利貞

天之道四時不忒莫知其終周子曰利貞誠之復

君子以議獄緩死

責感化也

初九虞吉有它不燕

六四孚于五矣初能度之不爭應故吉有它不燕當

安靜也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

陽物允體處二陰之下故為鳴鶴在陰初九子也同

類相孚故和三四中虛九二一鳴聞于九五故有

好爵以靡初九初九手而後手
五自通及遠

九四月幾望馬匹亡无咎

陰虛資陽月受日光也月幾望受光為感孚之至也

既望則缺幾望乃感月之進退无一息間故不可言

既望也

九五有孚孚如无咎

欽定四庫全書

後書易說

又至此始稱孚蓋卦義也餘卦稱孚者多泛言也此

卦欲極其義故諸爻各之

小過

䷛ 艮下 小過亨利貞

貞者正而常也過以利貞與時行乃時中也非中何

以貞知此斯知小過之義矣

有飛鳥之象焉

動而止止而下飛鳥之象

上逆而下順也

六五九四逆九三六二順

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

山上有雷旬然而過不能常也故為小過恭哀儉多

不及過之而後中

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

過初遇二時也不及五過二守正也小過之時安於

中正靜止承剛故无咎

欽定四庫全書

後書易說

九三弗過防之從或戕之凶

陽少弗過其初拒陰不能終止故有害也艮故能拒

兌故說應不能終止 小過之陽其當位者似蹇其

不當位者似解

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

以九居四在小過時義无咎也陽既弗過適與陰遇

不可阻也若往從應則危矣是宜戒之勿用永貞也

六五密雲不雨自戩西郊公弋取彼在穴

天氣下地氣升蒸而雲興也陽往陰歸聚而雨降也其間其翕皆陽為主而陰聽之今天小過小者用事陽不為之主自五觀之陽降陰升矣陰升則為雲然陽微未達陰盛不下安有雨也二有陽五庶乎下今弋而取之六二爾何能濟乎此小過之所以不能大有為也故陰不主於陽而能利者未之有也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

二以柔遇中四以剛遇柔故皆无咎上六過中遠陽

欽定四庫全書

周易

无所遇者亢極而凶

既濟

離下既濟亨小

陰陽錯居陽皆交乎陰至矣 泰乾坤全體交既濟陰陽雜以交陽志在變陰其功速也 既濟情交未濟分定當位者承乘或逆辨位者三另更窮易之所以終无盡也

初吉終亂

陽下濟陰故初吉陰上承陽故終亂成之不可為恒也久矣

柔得中也

六二居中柔未盛上承上六亢陰盛无承吉凶之辨君子以思患而豫防之

水有滅火之理故當思患

初九曳其輪濡其尾无咎

陽動上進以變陰坎在上故致其難

欽定四庫全書

周易

六二婦喪其茀勿逐七日得

離明陰見婦喪茀也從陽而化陰隱其質七日得茀

也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

陰陽雜居陰皆乘陽故陽必克之九三介乎二陰以先發為主二陽在外助之一陽伐二陰難也二陽助之其終必克高宗伐鬼方似之然則九五決上六其辭之格有苗乎

六四濡有衣終日戒

六四坎離離則麗於陽坎則陷陰者未辨故疑疑則二陽侵之若斷然從陽何戒之有

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

九三克二陰以象殺牛九五有事於上六以象禴祭上六濡其首厲

二陰克五爻皆陽上六沒之而已

未濟

欽定四庫全書

坎下未濟

陽皆在上陰皆在下情未濟陰陽皆不當位義未濟

九二曳其輪

與既濟之初同而又中也

六三未濟征凶利涉大川

恐是不利涉大川

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

與既濟之九三同

六五貞吉元悔君子之光有孚吉

卦體陽上陰下未濟也爻應五上二下有濟之象為居離有九字二故吉

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失道

出險故孚于飲酒不節故失也

欽定四庫全書

坎下未濟

復齋易說卷六

復齋易說卷六

欽定四庫全書

周易

右易說六卷復齋趙先生所述也是書觀象玩文
无一字外來研精覃思元一辭苟發出自胃臆无
一句襲蹈前人者蓋先生篤志於道壯歲有覺盡
棄舊習惟易是究其探賾鈎深簡嚴精切自他人
數百十言不能該者纔約之以數語書雖不多一
生精力實於此乎在疾且卑仲可入省先生力疾
起曰余病中見處甚有進始知平時之言无一言
用得亦无一言用不得嗚呼先生所造固不滯在

言語文字間矣卒後二十有六年郡太守莆陽許

公取是書刊焉命仲可識其後因識其啓手足之

語以諭觀者嘉定辛巳五月門人翁仲可敬書

欽定四庫全書

周易

余聞復齋先生趙公之賔久矣假守嚴陵既逾年
公之門人翁仲可始揭其所著易說六卷見過余
肅觀之其體察也精其推研也審其措辭不苟其
析理不浮蓋深窺乎爻象之變而洞達乎陰陽之
情者也嗚呼如公之賢而無後余懼其久而或泯
因屬翁君校勘刊置公之祠堂與志學者共之併
以公之行實大槩刊附于後俾來者有攷焉嘉定
辛巳六月望莆陽許興裔謹識

四庫易學叢刊總目

周易注疏	魏·王弼注 晉·韓康伯疏 唐·孔穎達疏 唐·李鼎祚撰	童溪易傳	宋·王宗傳撰
周易集解		周易傳義附錄	宋·董楷撰
易數鉤隱圖	宋·劉牧撰	周易集說	宋·俞琰撰
大易象數鉤深圖	元·張理撰	讀易舉要	宋·俞琰撰
易圖通變	宋·雷思齊撰	易纂言	元·吳澄撰
易筮通變	宋·雷思齊撰	易纂言外翼	元·吳澄撰
溫公易說	宋·司馬光撰	大易緝說	元·王申子撰
橫渠易說	宋·張載撰	周易會通	元·董真卿撰
東坡易傳	宋·蘇軾撰	周易爻變義編	元·陳應潤撰
伊川易傳	宋·程頤撰	周易集注	明·來知德撰
易翼傳	宋·鄭汝諧撰	御纂周易折中	清·李光地等撰
漢上易傳	宋·朱震撰	周易稗疏	清·王夫之撰
周易窺餘	宋·鄭剛中撰	易圖明辨	清·胡渭撰
原本周易本義	宋·朱熹撰	仲氏易	清·毛奇齡撰
朱文公易說	宋·朱鑑編	推易始末	清·毛奇齡撰
周易義海撮要	宋·李衡撰	春秋占筮書	清·毛奇齡撰
易原	宋·程大昌撰	易小帖	清·毛奇齡撰
復齋易說	宋·趙彥肅撰	周易述	清·惠棟撰
楊氏易傳	宋·楊簡撰	易漢學	清·惠棟撰
周易玩辭	宋·項安世撰	易例	清·惠棟撰
誠齋易傳	宋·楊萬里撰		

[General Information]

书名=复斋易说 (宋·程大昌、赵彦肃)

作者= (宋)程大昌 赵彦肃撰

页数=58

SS号=10848401

出版日期=1990年01月第1版